

說易

咸䷞

爻曰初六咸其拇　六二咸其腓凶居吉　九三咸其股執其隨往吝　九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思　九五咸其脢无悔　上六咸其輔頰舌

象曰咸其拇志在外也　雖凶居吉順不害也　咸其股亦不處也志在隨人所執下也　貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也　咸其脢志末也　咸其輔頰舌滕口說也

咸以虛受在有意無意之間視之無形安用形骸聽之無聲安用言語意必俱化着思慮不得應如影響屏思慮不得言行所以動天地也徒以行感則初六之拇也志外而不知止徒以言感則上六之輔也滕口而未必入六二之腓以進退在我能動能靜者感躁凶而居吉其和閑枕石者乎九三之股以進退隨人亦動亦靜者感不處而執下其同流合汙者乎九四物來順應緣物付物是逐萬以自紛非挈一亦皆倫也聖人勞心于天下寧若

此憧憧未大殆傳簪衡石者耶是皆有心之故也無心焉則九五之脢矣脢脊也心係于膂以真神明曰脢臺謗曰三思臺在心上喉下胸後背前一身之虛處如家之有庭朝之有闕神明遊衍之區非神明也家無主朝無君闕庭詎能有爲哉告子之勿求釋氏之空寂胥此耳免悔而巳不能通天地萬物而區區在七尺之微故曰志末也諸爻動而不静五静而不動皆非也昌以故澤陰氣也山陽氣也二氣之往來一氣之自往自來也日往則

月來寒往則暑來窮往則達來治往則亂來生往則死來一往一來者動也往則來來則往往而未嘗往來而未嘗來者非動也文言曰天下何思何慮非無思無慮也何讀易者之未得其解也

恒䷟

文曰初六浚恒貞凶无攸利　九二悔亡　九三不恒其德或承之羞貞吝　九四田无禽　六五恒其德貞婦人吉夫子凶　上六振恒凶

象曰浚恒之凶始求深也　九二悔亡能久中也

不恒其德无所容也　久非其位安得禽也　婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也　振恒在上大无功也

中庸曰悠久無疆未言久先言悠精于易矣風起于青蘋之末雷藏于沍寒之初悠也初之浚上之振非悠矣詎可久乎天下惟中可久惟剛可久九二剛中雖位柔而悔亡非倖致也尚剛而弗中中而弗剛則九三之吝六五之凶有自來矣涉世淺者動以正自矜自古清流黨錮之禍曷常不正如

三上之正位正應而无容无功其吝凶可勝道哉九四德剛位柔田陰象書不云乎無恒田獵恒于田安得禽丈夫昂昂弓矢斯張飛鳥高翔空櫜傍徨其秦皇漢武之雄乎雖无禽不猶愈于平獻徽欽耶不言凶蓋柔惡而剛美也老子棄剛取柔無亦憒目前之強橫而苟且全身有激之言耳後世溺焉惑矣孔子難有恒曰無而爲有虛而爲盈約而爲泰余引而反之曰有而爲無盈而爲虛泰而爲約恒乎不恒乎或竟其質曰着一爲字都一般

有若無實若虛無所爲也則恒之義可知矣

遯䷠

爻曰初六遯尾厲勿用有攸往　六二執之用黃牛之革莫之勝說如字　九三係遯有疾厲畜臣妾吉　九四好遯君子吉小人否　九五嘉遯貞吉　上九肥遯无不利

象曰遯尾之厲不往何災也　執用黃牛固志也　係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也　君子好遯小人否也　嘉遯貞吉以正志也　肥遯无不

利无所疑也

凡草木根之細微處曰尾醫家言歸尾是也泉之始出處亦曰尾故尾亦始意易以上爲首以初爲尾遯尾謂遯之始于姤也一陰始萌殆莫之遏矣而遂遯慮災也貴止也故曰不往何災五剛而二柔二五正應也柰何遯曰將否也天之運也乾坤復姤臨遯泰否壯觀夬剥十二卦皆天也人力莫之何雖神姦不能使天下不泰不復雖聖哲不能使天下不否不剥六二之執中守順用黃牛之革

何嘗不矻矻強力勢不可挽柰何哉互巽反兌故
曰莫勝說想其人惟孔子足當之欲以挽天下之
遯而不能隱于洙泗詩書禮樂諄如也志確如也
九三係遯不屑去也其柳下惠少連乎降志辱身
而中倫中慮免于刑戮何臣妾之不可畜耶九四
好遯不屑就也其伯夷叔齊乎不降不辱君子之
所是而小人之所非也九五嘉遯則巢許務涓哉
清風高日月妙譽澈天壤正則正矣然不遇柔順
虛中之主孰能成其志過此而林不厭深壑不厭

遠寄性命于天地泯聲聞于人間則上九之肥遯者耶天空海濶飛躍其自如矣

大壯䷡

爻曰初九壯于趾征凶有孚　九二貞吉　九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角　九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹　六五喪羊于易无悔　上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰壯于趾其孚窮也　九二貞吉以中也　小人

用壯君子罔也　藩決不羸尚往也　喪羊于易位不當也　不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

陽任下則上有進象初九下之極則進之猛不審勢而過信于理故曰其孚窮九二剛中正應故曰貞吉九三小人循勢故用壯君子循理故用罔亦猶之北方以強爲強南方以能柔爲強勢極則變理窮則屈故羸角同羊瘦曰羸會意作困九四陽居陰位又陰陽之界故藩決大輿之輹所任至重故尚往六五柔居剛位故不當易者疆易亦藩類

羊且喪矣何藩何決是故慮聲色之攖寧也而去耳目慮爵祿之燻神也而棄君臣慮恩愛之汨和也而絕父子夫婦嗒焉獨處冷眼觀人曾不若觸藩者之猶有熱腸蓋綠末而棄本也若老莊之亡羊是已不正不大非天地之情矣上六不退不遂亦羸角也艱貞吉亦貞厲也何也位相若也羊陽物也角岐爲兩故羊字象形大壯又以象羊字之形亡羊者亡陽也亡陽而道誰與存乎

晉䷢

爻曰初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母　六三衆允悔亡九四晉如鼫鼠貞厲　六五悔亡失得勿恤往吉无不利　上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也　受茲介福以中正也　衆允之志上行也　鼫鼠貞厲位不當也　失得勿恤往有慶也　維用伐邑道未光也

晉進也進欲紓不欲躁初二四皆曰如如之爲言遲迴容與之狀陰主紓也陽主躁也故其卦四陰

爻皆吉二陽爻皆厲厲者危也躁則危雖大明之世亦然初六何以當挫曰正正己挫故摧如貞吉何以待疑曰容容破疑故罔孚裕无咎六二無應故愁愁致福柔中相比故受于王母坤爲母五爲王也六三與類行故衆允九四群陰孤陽有貞象互見艮有鼫鼠象上竊下據而五技皆窮有厲象六五虛明故悔亡動爲乾喪明有慶故失得勿恤象曰往有慶上九火炎上兵象也故角而伐日昏矣故曰道未光也

明夷䷣

爻曰初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言　六二明夷夷于左股用拯馬壯吉　九三明夷于南狩得其大首不可疾貞　六四入于左腹獲明夷之心于出門庭　六五箕子之明夷利貞　上六不明晦初登于天後入于地

象曰君子于行義不食也　六二之吉順以則也　南狩之志乃大得也　入于左腹獲心意也　箕子之貞明不可息也　初登于天照四國也後入于地

失則也

夷傷也傷其明故不利用明利用晦用晦者晦其明也初九離爲鳥爲日爲三爲言動爲艮止于下有不飛不食象守正自厎窮不失義其伯夷叔齊之明夷乎六二動爲乾泰象也覆見巽巽爲股左股者下力也故稱馬壯從三也撥亂反治舉而順之其太公望之明夷乎九三南謂五狩者天子事大首元首也天命有時正以俟之權不離經蓋以諸侯而踐天子也此武王發之明夷也六四左下

也腹隱也意者心所之而獲焉知不可爲矣出門庭去之也此微子啓之明夷也六五曰箕子之明夷明夷晦也爲之奴亦晦也非貞其何以别乎貞則日月同明而千秋不夜若衍疇是已何不利之有下五爻皆稱明夷明而夷也非明夷也上六不稱明夷而稱晦是乃所以明夷也初登天後入地蓋商紂之明夷也夷不在晦而在不明不明也而用晦則與用旒于瞽用黈于聾何以異自昔亡國之夫與剏國之主其聰明才智未嘗不相若而所

用非也是故晦其明湯文之所以因明其晦湯武之所以興明不晦堯舜之所以隆不明晦桀紂之所以亡

家人䷤

爻曰初九閑有家悔亡　六二无攸遂在中饋貞吉　九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝　六四富家大吉　九五王假有家勿恤吉　上九有孚威如終吉

象曰閑有家志未變也　六二之吉順以巽也　家

人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也　富家大吉順
在位也　王假有家交相愛也　威如之吉反身之
謂也
諺有之曰教子嬰孩教婦初來閑有家志未變也
詩曰無非無儀惟酒食是議无攸遂在中饋也畧
論曰近則不孫遠則怨與其不孫也寧怨與其嘻
嘻也寧嗃嗃未失節也自一至五皆當位四獨稱
在位主陰也不于二而于四四尊也假廟者致精
以潛攝假家亦若是愛婦者夫婦之愛夫亦夫也

權一而已故勿恤上九恩勝者利用威威者何如火烈烈謹風之自孚乃威反求諸身而已反身者正身也一人之身正而家正矣二言饋四言富女子之事也利也初言閑二言厲五言假上言威男子之事也義也如以利而已矣罔貨而取富則可耳人綱人紀誰其任之楊誠齋曰正女以男正男以父正以身身正以嚴烏乎嚴嚴莫嚴于言有物行有恒

睽䷥

爻曰初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎　九二遇主于巷无咎　六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終　九四睽孤遇元夫交孚厲无咎　六五悔亡厥宗噬膚往何咎　上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

象曰見惡人以辟咎也　遇主于巷未失道也　見輿曳位不當也无初有終遇剛也　交孚无咎志行也　厥宗噬膚往有慶也　遇雨之吉群疑亡也

太極之精合則同分則異天地分而爲男女男女

分而爲萬物肝膽分胡越也臂肝分蟲鼠也蚊睫之蟭螟陽義之因緣愈細愈分愈分愈異焉自後巷遇主異矣輿之曳牛之掣人之劓更異矣豕耶鬼耶塗耶車耶旋張弧旋說弧即寇即媾不更異哉識情所化其何盡之有遇元夫孚而厲則其常也厥宗之噬膚又其常也是卦也初無應無合矣二五相應而五礙四二礙三乃三四之相合也又牽于二五三與上之相應亦類是吁洵睽矣陰爲惡惡人謂三五巷永巷廢棄之地坎爲輿故二曳

離爲牛故四掣三爲人上爲天兌上缺反爲艮故曰其人天且劓四無正應而承乘皆陰故曰孤上有正應而往來受制故亦曰孤火爲熒惑故多疑上動震三互坎雷雨作解故曰遇雨吉群疑亡也

蹇

爻曰初六往蹇來譽　六二王臣蹇蹇匪躬之故

九三往蹇來反　六四往蹇來連　九五大蹇朋來

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來譽宜待也　王臣蹇蹇終无尤也　往

蹇來反內喜之也　往蹇來連當位實也　大蹇朋來以中節也　往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

初六卑弱庶民之勤王也誰將西歸懷之好音來譽也險在前故曰待六二重坎故曰蹇蹇不言往來者王臣也坤合乾不有躬何尤之有九三過剛不中而自亢自尊蓋山澤之雄乎來反者翻然改轍朝營壘而夕堂陛其王陵之歸漢者耶從龍從虎喜可知矣六四在上下之際詩所謂疏附之臣

也來速焉當厥位矣自諸爻言謂之往自五言謂之來九五大蹇大人自蹇也朋來朋自來也忠義在心其孰能已自蹇故有以來天下不曰匡而曰朋誌同量也喜怒哀樂發而中節則禮樂征伐咸宜矣萬方景從何蹇之有弗濟哉上六泉石高尚方以外者也而來碩豈竹帛鍾鼎足濡其志哉從貴也貴非人貴良貴也中節之謂也

解䷧

爻曰初六无咎　九二田獲三狐得黃矢貞吉

三負且乘致寇至貞吝　九四解而拇朋至斯孚
六五君子維有解吉有孚于小人　上六公用射隼
于高墉之上獲之无不利
象曰剛柔之際義无咎也　九二貞吉得中道也
負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也　解而拇未
當位也　君子有解小人退也　公用射隼以解悖
也
初應四以柔乘剛四解初以陽孚陰俱不當位也
初僅无咎而四朋至何也初遠而柔四近而剛也

狐以其邪媚隼以其鷙雄搆難而莫解二與上獲
之豈徒以弓矢云哉藏器于身待時而動君子有
不解之解迎刃而解之妙焉九二坎爲狐互離爲
三故稱三狐上六動離爲鳥故稱隼六五孚者信
也君子小人如寒暑晝夜之相反其不相信有自
來矣惟有解而小人有過君子赦之小人有罪君
子宥之小人乃始信服焉蓋君子自解其心之險
而天下之險消矣六三之負且乘其詩稱三百赤
芾乎城狐社鼠之濫名器險莫大于此矣上六之

隼非昂昂乘軒者耶晉文入曹而誅何戈非肘隼者耶伯天下而主盟何弗利之有天子失權上公專斧鉞似有得于觧之義惜赦宥之弗講也信義之未昭也以悖觧悖而王道衰矣註孚作驗似未

損䷨

彖曰初九巳事遄往无咎酌損之　九二利貞征凶弗損益之　六三三人行則損一人一人行則得其友　六四損其疾使遄有喜无咎　六五或益之十朋之龜弗克違元吉　上九弗損益之无咎貞吉利

有攸往得臣无家
象曰已事遄往尚合志也　九二利貞中以為志也
一人行三則疑也　損其疾亦可喜也　六五元
吉自上祐也　弗損益之大得志也
損爻曰咸咸速也初曰遄往四曰遄喜應合速故
皆无咎九二曰弗損益之上九曰弗損益之待損
而益益有限弗損而益益無窮也六三一陰一陽
之謂道兩而化也是以有三人行一人行之占六
四損其疾疾烏在少女多慾少男多忿懲忿窒慾

故有喜而无咎損六五與益六二同故皆曰或益之十朋之龜近有合遠有應比有黨故或之或之者不知誰何望外之溢詞也五貝爲朋十朋之龜大龜也龜大則靈故曰弗克違至貴之物也古人蓋重卜筮哉大者陽也陽在上則下施陽之志也故損之上九益之九五皆曰大得志上九曰得臣得三也六三曰得友得上也上下相得則益矣損亦何損之有

益䷩

爻曰初九利用爲大作元吉无咎　六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉　六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭　六四中行告公從利用爲依遷國　九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德　上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰元吉无咎下不厚事也　或益之自外來也　益用凶事固有之也　告公從以益志也　有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也　莫益之偏辭也或擊之自外來也

益損上益下初九下不厚事非元吉而爲大作僭也亂也何利之有詎无咎六二與損五同損曰自上謂上九也益曰自外謂九五也五君位故曰享于帝六三坤陰三多凶吉凶相倚數有固然艮坤皆土故稱孚又稱圭信而後諫上巽下震二體也三四六爻之中故皆言中行六四上合巽故公從震巽皆木故言依動而入以分土故言遷國利用者志益下也九五惠順也二三四以柔而順剛五以剛而順三柔交相順則交稱孚二曰永貞三曰

用圭四曰公從下孚上也五曰我德上孚下也孚之云者中實有物而性靈神識全注焉聖人以此造我命造物命而造天命其元吉豈顧問哉惟九五足當之故曰大得志上九益極矣猶曰莫益之益不已則損或擊自外蓋不知其所從來也夫益損之覆也恒之反也弗損則益勿恒則凶易之求益也在恒無損而已

夬䷪

爻曰初九壯于前趾往不勝爲咎　九二惕號莫夜

有戎勿恤　九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎　九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信　九五莧陸夬夬中行无咎　上六无號終有凶

象曰不勝而往咎也　有戎勿恤得中道也　君子夬夬終无咎也　其行次且位不當也　中行无咎中未光也　无號之凶終不可長也

初在下故曰趾陽在上故曰壯于前往不勝爲咎不往其何咎乎九二剛中戒慎應與皆陽故雖有

戎而勿恤九三過剛怒見于面機事不密則害成當其嫌不必潔其迹獨行若濡而有愠焉可也内省不疚何咎之有九四無膚則不能坐次且則不能行故以象牽羊九五引之前九三驅之後也衆陽決陰四僅隨之故悔下動離爲言互坎爲不信不信其能決陰也質弱也故曰位不當九五莧陸曰暴弗乾純陰之物動亦肖夬故曰夬夬聖人化枉爲直不動聲色而天下晏如夬夬者剛心猛氣之未消雖中而未光故但曰无咎上六无號陰自

決也陰終凶陽不終吉乎五合上三應上皆曰夬夬凡謀去小人者必其機局相關涉若初之不勝二之勿恤四之不信于成敗之数若之何天下事誰其肩之夬乾之缺也纎毫弗倫全體皆非玉有鏬金有滓盖可惜矣故五陽爻皆無吉辭醜之也

姤䷫

爻曰初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

九二包有魚无咎不利賓　九三臀无膚其行次且厲无大咎　九四包无魚起凶　九五以杞包瓜

含章有隕自天　上九姤其角吝无咎

象曰繫于金柅柔道牽也　包有魚義不及賓也

其行次且行未牽也　无魚之凶遠民也　九五含

章中正也有隕自天志不舍命也　姤其角上窮吝

也

夬覆爲姤陰始生也柅絡絲趺也乾爲金故曰金

柅或作鈮絲繫于柅柔繫于剛象初之繫于二羸

豕弱陰也蹢躅猶彳亍遅回欲進故曰柔道牽包

者陽包陰二近遇故有魚四遠隔故无魚二爲主

四爲賓九三與夬四同故无膚次且皆動止弗寧之象夬陰在上四欲進故曰牽羊姤陰在下三欲退故曰未牽九四上合乾无魚起凶自尊弗屑也故曰遠民九五杞包瓜高容下也含章陽伏陰也瓜美在中章也杞包之含也君人者居尊守正自擴其如天之度而已矣而下自化乾爲天巽爲風風在下隕自天也天在上命不可違也曰豕曰魚曰瓜象繁生也以一陰而遇五陽陰易滋矣滋則窮上九窮故角角故吝稱无咎善補過也弗角其

弗吝乎易此以教也

萃䷬

爻曰初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎　六二引吉无咎孚乃利用禴　六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝　九四大吉无咎　九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡　上六齎咨涕洟无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也　引吉无咎中未變也　往无咎上巽也　大吉无咎位不當也　萃有位志

未光也　齎咨涕洟未安上也
二陽之卦以陽爲主九五萃之主也九四萃之輔
也五有位則有權孚者所以萃元永貞所以孚也
四無位則無權吉者君能萃與君俱大故吉也初
勿恤二用禴其无咎也孚則應情有固然初孚四
二孚五也三嗟如上涕洟其无咎也窮則反勢有
必然三窮于應上窮于求也謙卦六爻皆吉承大
有之後利用下萃卦六爻皆无咎承姤之後善補
過也唐虞之揖讓讓也承帝皇之後也湯武之征

誅萃也承夏商之後也

升 ䷭

爻曰初六允升大吉　九二孚乃利用禴无咎　九三升虛邑　六四王用享于岐山吉无咎　六五貞吉升階　上六冥升利于不息之貞

象曰允升大吉上合志也　九二之孚有喜也　升虛邑无所疑也　王用享于岐山順事也　貞吉升階大得志也　冥升在上消不富也

萃六二无咎孚乃利用禴陰萃陽疑有咎必无咎

乃可孚升九二孚乃利用禴无咎陽自升陰自孚矣何咎初六允升協兩陽以俱升故曰上合志九三陽實陰虛實迫虛坤爲邑故曰升虛邑六四互兌爲享體坤爲岐覆艮爲山巽爲順故曰享岐山順事也六五坤中正位故曰貞吉下應九二故曰升階謂二之升于五也階三級二而三三而四四而五已矣升而不已則上六之冥升也冥則何息之有一息一消者天地密移之機不消不息者聖人潛握之權不息何消不富何窮故君子以不息

貞之而利也貞止于上元復于下此亦一天地復亦一天地也此亦一萬物彼亦一萬物也貞元在俄頃之千古莊周曰天地一枝也萬物一馬也今本枝作指指者枝也木枝之連蒂者曰馬馬復生馬生生無盡

困䷮

爻曰初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿　九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎　六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶　九四來徐

徐困于金車吝有終　九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀　上六困于葛藟于鮠甈曰動悔有悔征吉

彖曰入于幽谷幽不明也　困于酒食中有慶也

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也　來徐徐志在下也雖不當位有與也　劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也　困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

初六根在土上曰株株可坐坐株賤者事故曰臀

困于株坎爲幽谷三變爲離明乃覿故曰三歲不覿九二酒食何困子思之昺肉孟子之萬鍾也公養亦行可之機故曰中有慶五來應二故曰朱紱方來朱紱天子也亨祀者精意以相格無正應故征凶六三水落則石見坎爲蒺藜旱草也互巽入也互離宫也坎爲夫離爲妻離見而坎隱不得見其妻也九四應初爲來互巽覆巽巽不果爲徐徐兌爲金動坎爲車金車公卿之器也志卑而息緩其詩稱泄泄泄者乎辱位矣曰有終醜之也歷相五

代者似之九五兌上缺象劓巽下短象刖動震爲玄黄象赤紱赤紱諸侯之服也兌爲口象說爲巫象祭祀應劓應刖之人而赤紱裹身盖不啻貿且乖豈其志哉是乃所以困之也名器濫矣詎可以口舌爭乃從容說焉雖中直而奚益上下相感一明信相孚故利用祭祀上六葛藟纏綿牢固而亦臲卼則困極矣臲卼動象也惕然曰動必悔且又悔慎之至矣如是而動則吉矣自以爲困不困矣是卦也陰困于陽曰株木曰蒺藜曰葛藟陽困于

陰曰朱紱曰金車曰赤紱貴賤雖殊而貞信不至
隨人世之遭逢無往非困域哉故六爻皆言困

井䷯

爻曰初六井泥不食舊井无禽　九二井谷射鮒甕
敝漏　九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受
其福　六四井甃无咎　九五井洌寒泉食　上六
井收勿幕有孚元吉

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也　井谷射鮒
无與也　井渫不食行惻也求王明受福也　井甃

无咎修井也　寒泉之食中正也　元吉在上大成也

井舊則鮒生鮒生則甕敝而漏國家舊則小人生小人生則法敝而漏欲修井者先射鮒欲修法者先迸小人鮒一名鯽旅行吐沫以自蔽朋黨陰匿之象射之者決機也七日而誅少正卯迅不及避也小人去乃可用君子故九二射而九三汲賢才美而後事功成故九三渫而六四甃君子抱道守中窮達無二其九五之洌寒泉乎上六勿幕探之

有本出之無窮象曰大成盖新新靡盡之學也

革 ䷰

爻曰初九鞏用黄牛之革　六二已日乃革之征吉无咎　九三征凶貞厲革言三就有孚　九四悔亡有孚改命吉　九五大人虎變未占有孚　上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰鞏用黄牛不可以有爲也　已日革之行有嘉也　革言三就又何之矣　改命之吉信志也　大人虎變其文炳也　君子豹變其文蔚也小人革面

順以從君也
初九以革固物曰鞏黃牛之革順而固也動艮止故不可有爲六二離納巳陰土也信也故不言孚而直曰巳日革之上應五故征吉美在中而發于外故曰行有嘉九三亢故征凶離爲言爲三言三就衆謀合也合則孚孚乃革又何之無他往也九四當火金之界故曰改命改命者鑄命也別開宇宙與物更始雖曰順天應人而天道茫茫人情憒憒亦自信厥志云爾九五虎變聖作物睹文何曰

炳輝外揚也上六豹變玄德隱霧文何曰蔚美內
含也革以去故而上曰文蔚兆新也鼎以取新而
初曰出否蒙故也于此見鼎革非二事去取惟一
機

鼎 ䷱

爻曰初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎　九二
鼎有實我仇有疾不我能即吉　九三鼎耳革其行
塞雉膏不食方雨虧悔終吉　九四鼎折足覆公餗
其形渥凶　六五鼎黃耳金鉉利貞　上九鼎玉鉉

大吉无不利

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也　鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也　鼎耳革失其義也覆公餗信何如也　鼎黃耳中以爲實也　玉鉉在上剛柔節也

初六顛側也故言妾出否除舊生新故言子子貴而妾亦貴主器以長不以嫡父統也顛乃正故曰未悖九二有實倉廩充也修禮義則吉修戈櫓則凶動爲旅故教以慎所之之謂之卦有仇不即令

此下民其誰悔于乎九三耳革鼎以耳移塞則不可行失其義不聽也離有雉象兌有膏象是爲鼎實雉膏不食美弗見用動見坎故方雨兌上缺故爲虧三則亢故曰悔剛得位故終吉九四乾體成實加多而任重初弱故足折餗覆則實喪無以符物之求故失信而形狀沾濡鼎作刑剭似未然六五應二二實故曰中以爲實上九合五五柔故曰剛柔節乾爲金震爲玉五動爲乾故曰金鉉上動爲震故曰玉鉉鉉所以舉鼎舉鼎者遷鼎也豈徒

以其力哉金精純玉温潤懿德之隆也夫

震䷲

爻曰初九震來虩虩笑言啞啞吉去後字 六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 六三震蘇蘇震行无眚 九四震遂泥 六五震往來厲億无喪有事 上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 震來厲乘剛也 震蘇蘇位不當也 震遂泥未光也

震往來厲危行也其事在中大无喪也　震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

卦象曰洊雷震洊洊通重至也故初曰虩虩啞啞三曰蘇蘇上曰索索矍矍皆重至之義初九恐懼致福此理之常可爲後來法則也六二億度也雷來則可危可危故度喪其貝躋于九陵以避之懼之甚也震爲足故曰躋互艮爲山動離爲九故曰九陵艮止也故勿逐七日者七變爲漸之飲食衎衎得謂不喪六三蘇蘇緩散也雖恐懼非厲而喪

矣乃氛氣不一消乎九四再震也雷可畏在初發而將擊震而復震遂其聲則泥矣泥則何光之有六五既往復來雖危而億无喪其所有事況大而喪貝哉上六則高之極矣索索聲幾于盡矣耳無聞而目猶恐故矍矍烏乎往而不凶耶于其鄰疑也餘威也若或及之終不及之矣故无咎動離互坎故稱婚媾離爲言故稱有言變噬嗑明罰勑法尸居淵默而龍見雷聲乃夫乃婦以嚴開國之祭

七日得圖

䷵歸妹二䷡大壯三䷊泰四䷄需五䷈
䷈小畜上䷸巽初䷴漸二
艮䷳

爻曰初六艮其趾无咎利永貞　六二艮其腓不拯其隨其心不快　九三艮其限列其夤厲薰心　六四艮其身无咎　六五艮其輔言有序悔亡　上九敦艮吉

象曰艮其趾未失正也　不拯其隨未退聽也　艮其限危薰心也　艮其身止諸躬也　艮其輔以中

正也　敦艮之吉以厚終也
艮止也六爻各止其所不出位也初艮其趾不出
其趾也宜柔而柔故无咎二艮其腓不出其腓也
腓主隨拯舉也不舉隨謂不舉而隨三也動爲巽
進退不果未能退聽以自安故心不快三艮其限
不出其限也限魚懇切腰間也夤膂通脊也二十
四節如貫珠然列而分之可乎列則危而薰心矣
四艮其身不出其身也謂無與于家國天下故象
曰止諸躬自全其身而已矣五艮其輔輔頰也言

有序不出其輔也正乃序陰居陽奚正亦但以中爲正耳故悔亡上敦艮敦而厚之山不厭高躋焉而愈崇不出其敦也靜修家其說紛然大略悉于艮尾礫屎尿愈下乃真其趾耶周天運轉後升前降進水退火其腓耶夾脊重樓嬰兒姹女心腎交媾其限耶上自泥丸下至湧泉無尺寸之膚弗愛無尺寸之膚弗修其身耶吞精吐華持籙宣符其輔耶三田九轉聚頂朝元其敦耶陰符曰爰有奇器八卦甲子神機鬼藏或曰本之本在下人之本

在上子欲不死修崑崙其皆敦艮之旨耶之六者
別派分波而易之旨杳矣

漸 ䷴

爻曰鴻漸于干小子厲有言无咎　六二鴻漸于磐
飲食衎衎吉　九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育
凶利禦寇　六四鴻漸于木或得其桷无咎　九五
鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉　上九鴻漸于
逵其羽可用爲儀吉（逵本義陸作逵）
象曰小子之厲義无咎也　飲食衎衎不素飽也

夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇
順相保也　或得其桷順以巽也　終莫之勝吉得
所願也　其羽可用為儀吉不可亂也
巽為鳥為春艮為山為秋互離南也互坎北也一
坎一離耦也有鳥焉春北秋南往來于高山之上
而生有定耦故象鴻初鄰坎水涯曰干艮為小子
岸危為厲動離為言故曰小子厲有言柔而下義
以自安故无咎六二山間大石曰磐坎為飲食動
兌為說覆兌亦為說故衎衎食何衎上有正應代

終效職不素餐也九三山頂多平高平爲陸互坎爲夫中滿象孕弓馬隱伏象寇伏離爲婦動重坤離陽群有征不復象陽變陰有不育象順而止有禦寇象六四巽爲木爲直爲長有桷象會意訓平柯鴻不木棲而進于此順且安故无咎九五動艮山上有山象陵互離爲婦爲三爲中虛故三歲不孕四變而爲泰九二得尚于中行故終吉象曰得願言得孕也上九動坎爲雲謂雲路也故曰逵儀法也漸于逵則超然高舉不受網羅而雌雄相得

終不可亂此其一羽族之徵可用爲法矣婚禮奠鴈人道之始漸之稱鴻誌不二也誌不二故六爻皆稱鴻註儀餝似于不可亂無涉晉有梁鴻舉案齊眉唐有盧鴻一不受徵聘儀之也名曰鴻不虛矣三歲不孕圖

艮五　謙上　明夷初　泰二

歸妹

爻曰初九歸妹以娣跛能履征吉　九二眇能視利幽人之貞　六三歸妹以須反歸以娣　九四歸妹

愆期遲歸有時　六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉　上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也　利幽人之貞未變常也　歸妹以須未當也　愆期之志有待而行也　帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也　上六无實承虛筐也

初九巽之覆也故跛跛剛在下故能履九二離之偏也故眇上有應故能視言跛言眇醜之也　妹合不

正而醜其娣醜妹也娣猶能履猶能視不有不能履不能視者乎不跛之跛不眇之眇妹其甚于娣矣六三娣之娣曰須即須妹可妻須亦可娣當耶否耶九四下無正應而承乘皆陰莫所適從故以象愆期遲歸有時如江汜待年而行娣之正也六五君位坤納乙故稱帝乙妹而曰歸則妻矣名不正言不順執手偕老不如其娣所謂良女德爲貴貴以中耳豈徒以袂哉離爲日坎爲月互坎在震互離在兌月幾望之象不敢當尊娣之肯也故吉

上六承筐無實女無所受于士刲羊無血士無所獲于女水火相賊陰陽自槁不孕不育之象語有之曰同姓爲婚其嗣不繁歸妹之爲人道慮遠矣

豐䷶

爻曰初九遇其配主雖旬无咎往有尚　六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉　九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎　九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉　六五來章有慶譽吉　上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰雖旬无咎過旬災也　有孚發若信以發志也　豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也　豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也　六五之吉有慶也　豐其屋天際翔也闚其户闃其无人自藏也

夷主謂五平易也配主謂二比五也初四皆以陽遇陰旬也初賤四貴雖旬不旬故无咎而往有尚過旬則僭矣二且疑疾况初耶六二蔀魚蓐小草障也九三沛水草通作旆旛垂也障大垂微皆君

儀取蔽日之義日食既星乃見天變之大斗大星
沫小星疾疑猶可釋肱折不可用沛小于蔀沫細
于斗折甚于疑物愈小而害愈奢左右近習敢曰
幺麽幾何而忽諸天子門萬里堂千里室百里蔀
見斗二與四同二獨得疑故孤臣孽子遠在難離
肖中孚孚何疑故發若吉三互巽肱也互兌折也
六五下應離故曰來離文明故曰章動見兌爲說
爲口故曰慶譽五吉四亦吉君臣道合浮雲詎能
蔽日哉上動重離明愈多而闇愈甚闃无人死也

離爲三三歲不覿凶其極矣象曰自藏教之也自藏矣而誰其莭之自以爲闇則不闇自以爲亾則不亾此死而生之之法也

旅

爻曰初六旅瑣瑣斯其所取災　六二旅即次懐其資得童僕貞　九三旅焚其次喪其童僕貞厲　九四旅于處得其資斧我心不快　六五射雉一矢亾終以譽命　上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰旅瑣瑣志窮災也　得童僕貞終无尤也　旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也　旅于處未得位也得其資斧心未快也　終以譽命上逮也以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

師旅皆兵也師衆而旅寡師象水失律自溺旅象火弗戢自焚瑣瑣者印刓弗忍予也資者糧糈也童僕者卒也斧矢者械器也巢次者營壘也牛者犫也易者疆宇也得喪者機也笑號者勝負之情也譽者榮也命者君命也兵貴靜艮山靜也兵貴

速離火速速也有武事者必有文備射雉終譽其文備之謂耶離爲鳥火炎上故焚巢三應上故焚次離爲笑同人五動爲離故先咷後笑旅上動爲震故先笑後咷離爲牛震見而離毀故喪牛易場通喪牛于易猶詩言喪馬于林失伍離次故凶

巽 ☴☴

爻曰初六進退利武人之貞　九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎　九三頻巽吝　六四悔亡田獲三品　九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後

庚三日吉　上九巽在牀下喪其資斧貞凶
象曰進退志疑也利武人之貞志治也　紛若之吉
得中也　頻巽之吝志窮也　田獲三品有功也
九五之吉位正中也　巽在牀下上窮也喪其資斧
正乎凶也
乾爲剛爲武爲治坤爲柔爲文爲亂初六柔也巽
不果志疑也而亂可知動乾剛也利武貞志治也
而不疑可知疑之爲害大矣哉四剛横上象牀面
二柔豎下象牀足九二近與初合故曰巽在牀下

互兌覆兌兌爲巫故紛若凡不自安者精誠詳愼故得中而吉无咎九三頻繁也志本剛而過爲柔順是足恭也孔子耻之耻其窮也六四互離爲罔罟田象也三品註三殺離爲心象上殺奉宗廟兌爲頰象中殺待賓客巽爲股象下殺充君庖合五有功故曰獲九五動蠱互見震震納庚先庚三日丁戊己也後庚三日辛壬癸也巽本兌兌納丁丁壯也物壯則変戊己者坎離交也交則雜雜乃亂亂故庚庚者更也更則新巽納辛故辛曰重光日

月重明則天地重闢壬癸者乾坤定也于象互離而伏坎也金生于土而寄諸火是无初也金生壬癸而包乾坤是有終也无初有終故曰悔亡初亂終治故曰貞吉貞者正也故曰位正中也上九窮于上則下上與下應故亦曰牀下旅得資斧者互見巽兌木長金短相資爲用巽喪資斧者覆見重兌兌成巽毀金木不相爲用德剛位柔柔則必凶以凶爲正故曰正乎凶

兌䷹

爻曰初九和兌吉　九二孚兌吉悔亡　六三來兌凶　九四商兌未寧介疾有喜　九五孚于剝有厲　上六引兌

彖曰和兌之吉行未疑也　孚兌之吉信志也　來兌之凶位不當也　九四之喜有慶也　孚于剝位正當也　上六引兌未光也

兌說也君子說以道小人說不以道陰卦多陽二君一民小人之道也故兌主上六上六曰引六三曰來小來引小其引之去也弗難矣三之凶其有

引之者耶上六引人者也引之不善而我亦不善矣小人悪之而君子遠焉何光之有澤潤下下乃吉五不如四四不如二二不如初何也五四在引來之間二初在引來之外自非聖人敢自試于磨涅而曰不磷不淄哉五有厲位迫于上也四有喜守嚴于三也二曰信志信乃悔亡不信能無悔耶初曰未疑未雜于陰也雜焉能保其吉耶易之慮小人也嚴矣諸爻皆言兌五不言兌而言剝危之也曰孚于剝自危也夫物詎能危我哉

渙䷺

爻曰初六用拯馬壯吉　九二渙奔其机悔亡　六三渙其躬无悔　六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思　九五渙汗其大號渙王居无咎　上九渙其血去逖出无咎

象曰初六之吉順也　渙奔其机得願也　渙其躬志在外也　渙其群元吉光大也　王居无咎正位也　渙其血遠害也

初六坎爲馬馬貴順馬壯則順拯馬也拯馬壯者

舉而順之陰從陽也明夷六二互坎上從九三故亦曰拯馬壯其情類故其辭相若渙以五爲主初三四皆以柔而承剛故吉故无悔二以孤陽在群陰中如無枝之樹故曰杌杌不動貌何言奔蓋五以正位渙天下天下歸心雖杌亦奔故曰得願六三應上故曰志外渙其躬不有身也去其私而私在其摩頂放踵利天下者乎六四渙其群散其黨也形骸化而藩籬撤天下一家萬物一體之象動爲乾故曰元吉互見離故象曰光大言是散小成

大者必有大才大德能散衆而衆不及思耳艮爲山故曰有丘坤爲夷土主思巽爲坤而非坤故曰匪夷所思九五渙汗句巽爲風風主散故曰渙下應坎坎爲水故曰汗汗出而不反也其大號渙句謂王言綸綍物情舒暢也王居无咎句王居帝位也號令反汗則帝位弗尊上無反汗之君則下多寡過之民故无咎上九動坎血害也逖遠也渙其血句去逖出句言散其害者去之遠也大海從魚躍長空任鳥飛嘉客之全身遠害蓋如此何咎之

有註逖作愓似不必

節☵☱

爻曰初九不出戶庭无咎　九二不出門庭凶　六三不節若則嗟若无咎　六四安節亨　九五甘節吉往有尚　上六苦節貞凶悔亡

象曰不出戶庭知通塞也　不出門庭凶失時極也　不節之嗟又誰咎也　安節之亨承上道也　甘節之吉居位中也　苦節之凶其道窮也

自昔賢守節聖達節微權在出不出之間時有通

塞故行有出處初動坎冬象也水趣下故不出无
咎二動震春象也雷發聲故不出凶六三澤上浮
而水下注則溢矣有不節象兌爲口有嗟象嗟亦
何及咎將奚歸互見震凜然懼亦見艮介然止且
懼且止有節象若未然之辭不節則嗟防之蚤而
慮之周故无咎因貳以濟民行此類是也六四陰
居陰位臣其臣矣九五陽居陽位君其君矣四承
五而動爲兌兩澤相說故曰安節安則適故亨五
居中而動爲坤土甘受和故曰甘節五方之味調

四時之氣備故往有尚上六水漏鹵存故曰苦節亢焉而不下執焉而弗變凶道也窮且益堅求仁得仁故悔亡

中孚䷼

爻曰初九虞吉有他不燕　九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之　六三得敵或鼓或罷或泣或歌　六四月幾望馬匹亡无咎　九五有孚攣如无咎　上九翰音登于天貞凶

象曰初九虞吉志未變也　其子和之中心願也

或鼓或罷位不當也　馬匹亡絕類上也　有孚攣如位正當也　翰音登于天何可長也

初九虞慮也度也信也安也于可慮者度而信焉以抵于安正相應耳故象曰志未變居下自信而無他也若有他則變而弗安矣九二上見巽巽爲鶴故曰鶴下覆巽故曰子下見兑兑爲口故曰鳴上覆兑故曰和中實內虛良貴同然故曰好爵爾靡二五皆中肖離爲心故曰中心願六三不當位而援四此兑彼巽彼兑此巽迭剛迭柔故曰得敵

互震爲鼓艮爲罷離目兌澤目中有水象泣兌說震聲說而有聲象歌或鼓以相迫或罷以自刼或泣以乞憐或歌以獻媚小人之變態盖如此四動離離爲日離伏坎坎爲月日在兌月在巽故曰月幾望乾震皆馬兩馬爲匹乾成震毁二馬喪一故曰馬匹亡巽兌陰類變合乾體棄陰從陽故曰絶類上小畜之幾望在上亢陽也故凶歸妹之幾望在五應陽也故吉中孚之幾望在四從陽也故无咎小畜以一陰五陽而幾望歸妹以三陰三陽而

幾望中孚以二陰四陽而幾望乘機搆會小人之敢犯君子豈論其黨之衆寡哉故詩曰爾居徒幾何蓋自古傷之矣九五有孚中孚之主爻也註謂應二象旨謂合四應合諸卦之常非攣也攣謂指相聯或二指或三指四指五指近有合遠有應或應合或合應應合無方當位故也上九翰飛也飛音滿空惟鷄故鷄曰翰音亢而不變以信自雄是欲其音之登于天也音雖長其可及乎實不可繼故貞凶豚魚知冬至鶴知夜半月知潮汐馬知路

鷄知旦皆物之可信者故以發中孚之旨

小過䷽

爻曰初六飛鳥以凶　六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎　九三弗過防之從或戕之凶　九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞　六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴　上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰飛鳥以凶不可如何也　不及其君臣不可過也　從或戕之凶如何也　弗過遇之位不當也往

厲必戒終不可長也　密雲不雨已上也　弗遇過之已亢也
陽爲君陰爲民一君可以統萬民二君不可以統一民小過九三臣初二九四臣五六蓋二君也三自剛而或戕四自卑而往厲皆不可以圖存如三國七國南北朝載胥及溺而已故王者大一統卦肖坎初動離爲鳥志在上故言飛鳥鳥入波水中火故凶初與二皆陰而位分奇耦曰祖妣初爲祖二爲妣初不中正二中正故過祖過祖者象賢邁

種二與三一陰一陽而陽尊陰卑曰君臣三爲君
二爲臣三剛二柔故不及君不及君者天王聖明
六二柔中母道也臣道也故曰遇其妣遇其臣卦
名小過小者過大者不過故九三九四皆曰弗過
九三居下之上危故疑疑生嫌嫌乃防防致戕戕
非他也即所從也謂初二二近初遠不知誰何故
曰或註謂能過防則可免自古以過防啓禍者多
矣似未然九四剛而能柔何過之有君在臣下臣
在君上寵遇日隆威靈日替長此焉窮若平獻之

于莽揲是已故曰勿用永貞六五互兌兌本坎坎爲雲動重兌爲密雲兌成震毀雷無聲也下見巽艮風有霾也故不雨兌正西故曰西郊君失位故稱公肖坎爲弓故曰弋坎爲隱伏故曰在穴其陰爲善以取民心者乎成師移晉田氏易齊雖臣也而實君矣故曰已上上六陰極與四相反故曰弗遇過之過故亢動離爲旅焚巢是以有飛鳥災眚之象

既濟䷾

爻曰初九曳其輪濡其尾无咎　六二婦喪其茀勿逐七日得　九三高宗代鬼方三年克之小人勿用　六四繻有衣袽終日戒　九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福　上六濡其首厲

象曰曳其輪義无咎也　七日得以中道也　三年克之憊也　終日戒有所疑也　東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也　濡其首厲何可久也

兩濟覆相反互相反對相反初皆濡尾上皆濡首

既濟三曰伐鬼方未濟四曰伐鬼方巽而同同而
巽初九上鄰互坎坎爲輪爲狐動艮止故輪曳而
尾濡下宜也六二離爲婦卦變自泰泰五互震爲
葦竹茀也五二易位則震毀故喪茀茀喪則不可
行險在前故勿逐七日者七變爲晉六二受福于
王母覆見震故得茀九三陽剛中興故取象高宗
互離火兵象也故曰伐動爲坤剥楚好鬼故曰鬼
方離三數持之久而後克難之也師丈人吉故小
人勿用六四水際利用袽衣袽敝緼也繻繒采也

中流塞漏繻有時而爲袽預戒也離爲日前後皆坎故終日戒離主惑故曰有所疑九五冬至殺牛以祭天其禮隆天子之事夏至禴以祭祖其禮畧諸侯之事天爲陽故曰東祖爲陰故曰西既濟正月卦冬既往夏將來既往者退將來者進故東鄰不如西鄰者時之不容已也坎一變而爲坤坤虛而小禍胎也離一變而爲乾乾實而大福基也故曰實受其福大來也謂二也上六出險矣濡其首則不可出狐雖狡柰何哉坐以垂盡故曰何可久

未濟䷿

爻曰初六濡其尾吝　九二曳其輪貞吉　六三未濟征凶不利涉大川依註增不字　九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國　六五貞吉无悔君子之光有孚吉　上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰濡其尾亦不知極也　九二貞吉中以行正也　未濟征凶位不當也　貞吉悔亡志行也　君子之光其暉吉也　飲酒濡首亦不知節也

六爻俱當位惟既濟一卦俱不當位惟未濟一卦

既濟上水下火兩相交也交故日月相代寒暑相推而生生化化于無疆小德之川流也未濟上火下水不相交也不交故炎上自炎潤下自潤而不生不化以返一大德之敦化也是故既濟之濡尾磨而磷涅而淄也其補過乎故曰无咎未濟之濡尾不磨而已磷不涅而已淄也亦可羞矣故曰吝既濟之曳輪在初邊相掣也相掣則物或相礙故與濡尾同爻而同无咎未濟之曳輪在二中自止也自止則物不相及故不與濡尾同爻而獨貞吉

六三水際位不當則不知戒動爲乾故不利涉大川大川乾也九四火在水上不相爲患故貞吉而悔亡動互震坤故用伐鬼方不言克而言賞四五皆吉君臣道合有慶也故曰志行六五君位而柔故稱君子謂君之子也離文明故曰光朝日爲暉暉吉者重輪也青宮煥彩其萬年有道之長乎上九飲知節則不濡飲酒濡首胡无咎有孚也孚者信也自信于心雖失亦是失何有是過乃成仁計是非不計得失易之所爲无咎也茫茫陸海盡酒

耳心無是處而吉凶悔吝之紛來欲不濡首也難矣

爻象終